

فإنما ما رأيت أهل النعيم والقرف في الدنيا فلا تحقد عليهم : لأن
نعيمهم يذكرك ويشوقك لنعيم الآخرة .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ^(١)
هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١٠٣)

ذلك لأنهم في نعيم دائم لا ينقطع ، وعطاء غير مجذوذ ،
لا يفوتك بالفقر ولا تفوته بالموت : لذلك ﴿ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ ..
(١٠٣) ﴾ [الأنبياء] وأى فزع مع هذه النعمة الباقية ، أو : لا يحزنهم فزع
القيامة وأهوالها .

وقوله : ﴿ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (١٠٣)
[الأنبياء] فقد صدقكم الله وعده ، وأنجز لكم ما وعدكم به من نعيم
الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُوبِ
كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَ عَلَيْنَا
إِذَا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠٤)

أى : ما يحدث من عذاب الكفار وتنعيم المؤمنين سيكون ﴿ يَوْمَ

(١) قال مجاهد : تتلقاهم الملائكة الذين كانوا لرفقاءهم في الدنيا يوم القيامة فيقولون : نحن
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا نفرقكم حتى تدخلوا الجنة . أخرجه ابن
أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور (٦٨٢/٥) .

نُطَوِّي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لِلْكِتَابِ .. ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء] و (يَوْمَ) : زمن وظرف للأحداث ، فكان ما يحدث للكافرين من العذاب والتكليف ، وما يحدث للمؤمنين من الخلود في النعيم يتم في هذا اليوم .

والسجل : هو القبطاس ، والورق الذي نكتب فيه يُسمى سجلاً ؛ ولذلك الناس يقولون : نسجل كذا ، أي : نكتبه في ورقة حتى يكون محفوظاً ، والكتاب : هو المكتوب .

والحق سبحانه يقول في آية أخرى : ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ.. ﴿٦٧﴾ [الزمر] يطويها بقدرته ؛ لأن اليمين عندها هي الفاعلة في الأشياء ، ولكن لا نأخذ الطي أنه الطي المعروف ، بل نأخذه في إطار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ .. ﴿١١﴾ [الشورى]

وقوله تعالى : ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء] يدلنا على أن الحق سبحانه يتكلم عن الخلق الأول و ﴿نُعِيدُهُ.. ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء] تدل على وجود خلق ثان .

إذن : فقوله تعالى في موضع آخر : ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ^(١) الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَتَرَزَّوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾﴾ [إبراهيم] دليل على أن الخلق الأول خلق في الأسباب وفيه المسبب ، فالحق سبحانه أعطاك في الدنيا مقومات الحياة من : الشمس والقمر والمطر والأرض والماء ... الخ ، وهذه أمور لا تدخل لك فيها . وكل ما عليك أن تستخدم عقلك الذي خلقه الله في الترقى بهذه الأشياء والترف بها .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٧٧١/٥) : « رُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ فَيُبَسِّطُهَا وَيُجْعَلُهَا سُدَّ الْأَدِيمِ الْمَكَاطِي . لَا تَبْرَى فِيهَا مَوْجٌ وَلَا امْتَبَا . ثُمَّ يَزْجُرُ اللَّهُ الْخَلْقَ زَجْرَةً فَإِذَا هُمْ فِي الثَّانِيَةِ فِي مِثْلِ مَوَاضِعِهِمْ مِنَ الْأَوَّلَى . مَنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا قَلَى بَطْنِهَا ، وَمَنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا » ذكره العزقوني .

أما في الخلق الثاني فأنت فقط تستقبل النعيم من الله دون أخذ
بالأسباب التي تعرفها في الدنيا : لأن الآخرة لا تقوم بالأسباب إنما
بالمسبب سبحانه . . . حين ترى في الجنة ما لا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر تعلم أن فعل ربك لك أعظم من
فعلك لنفسك .

ومهما ارتقت أسباب الترف في الدنيا . ومهما تفتن الخلق في
أسباب الراحة والخدمة الراقية ، فقصارى ما عندهم أن تضغط على
زر يفتح لك الباب ، أو يحضر لك الطعام أو القهوة ، لكن أتحدى
العالم بما لديه من تقدم وتكنولوجيا أن يقدم لى ما يخطر ببالى من
طعام أو شراب ، فإراه أمامى دون أن أتكلم : لأن هذه مسألة لا يقدر
عليها إلا الله عز وجل .

بقوله : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ .. ﴾ [الأنبياء] فالمعنى
ليست مجرد إعادته كما كان ، إنما نعيده على أرقى وأفضل مما كان
بحيث يصل بك النعيم أن يخطر الشيء ببالك فتجده بين يديك ، بل
إن المؤمن في الجنة يتناول الصنف من الفاكهة فيقول : لقد أكلت مثل
هذا من قبل ^(١) فيقال له : ليس كذلك بل هو أفضل مما أكلت ، وأهنا
مما تذوقت . فلو تناولت مثلاً تفاح الدنيا تراه خاضعاً لنوعية التربة
والماء والجو المحيط به والمبيدات التي لا يستغنى عنها الزرع هذه
الأيام ... إلخ . أما تفاح الآخرة فهو شيء آخر تماماً ، إنه صنعة
ربانية وإعداد إلهي .

وكان الحق سبحانه يلفت عباده إلى أن عنايته بهم أفضل من

(١) هذا قوله تعالى : ﴿ كَلِمًا ذُرِّيًّا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ يُدْرِكُ أَثَرًا فَآثَرًا فَذَٰلِكَ الَّذِي يُرَىٰ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرْجُوَ بِهِ مُتَشَابِهًا .. ﴾ [البقرة] .

عنايتهم بأنفسهم ؛ لأنه سبحانه أولى بنا من أنفسنا ، ولكي نعلم الفرق بين الشيء في أيدينا والشيء في يده عز وجل .

ثم يقول تعالى : ﴿ رَعُدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠٤) [الأنبياء] أي : لا يُخْرِجُنَا شَيْءٌ عَمَّا وَعَدْنَا بِهِ ، ولا يَخَالِفُنَا أَحَدٌ .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ
يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (١٠٥)

والكتب : التسجيل ، لكن علم الله أزلي لا يحتاج إلى تسجيل ، إنما التسجيل من أجلنا نحن حتى نطمئن ، كما لو أخذت من صاحبك قَرْضًا وبينكما ثقة ، ويأمن بعضكم بعضًا ، لكن مع هذا نكتب القَرْضَ ونُسجِّله حتى نطمئن النفس .

ومعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] الزبور : الكتاب الذي أنزل على نبي الله داود ، ومعنى الزبور : الشيء المكتوب ، فإن أطلقناها على عمومها تُطلق على كل كتاب أنزله الله ، ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] الذكر : يُطلق مرة على القرآن ، ومرة على الكتب السابقة ، وما دام الزبور يُطلق على كل كتاب أنزله الله فلا بد أن للذكر معنى أوسع ؛ لذلك يُطلق الذكر على اللوح المحفوظ ، لأنه ذكر الذكر ، وفيه كل شيء .

فمعنى : ﴿ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ .. ﴾ (١٠٥) [الأنبياء] أي : في الكتب التي

(١) الزبور والكتب واحد ، ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور ، وقال سعيد بن جبير : الزبور : التوراة والإنجيل والقرآن . (تفسير القرطبي ٤٥٢٩/٦) .

أُنزِلَتْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَا كَتَبْنَاهُ فِي اللُّوحِ الْحَفُوفِ ، أَوْ مَا كَتَبْنَاهُ فِي
الزُّبُورِ ، لَا أَنْ سَيِّدُنَا دُلُّودَ أَهْطَاءِ اللَّهِ فَوْقَ مَا أُعْطِيَ الْآخَرِينَ .

ومعنى : ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ [الأنبياء] هذه تدل على أن
واحداً أُسْبِقَ مِنَ الْآخَرِ ، نقول : القرآن هو كلام الله القديم ، ليس في
الكتب السماوية أقدم منه ، والمراد هنا ﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. ﴾ [الأنبياء]
[الأنبياء] بعدية ذكرية ، لا بعدية زمنية .

فما الذي كتبه الله لداود في الزبور ؟ كتب له ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا
عِبَادِي الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء] كلمة الأرض إذا أُطْلِقَتْ عموماً يُرَادُ
بها الكرة الأرضية كلها .

وقد تُقَيَّدُ بوصف معين ، كما في : ﴿ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ .. ﴾ [البقرة]
وفي : ﴿ لَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ .. ﴾ [يوسف] أي : التي كان بها .
وهنا يقول تعالى : ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ .. ﴾ [الأنبياء] أي : الأرض
عموماً ﴿ يَرْثُهَا .. ﴾ [الأنبياء] أي : تكون حقا رسماً لعباد
الصالحين . فأي أرض هذه ؟ أي الأرض التي نحن عليها الآن ؟ أم
الأرض المبدلة ؟

ما دُمْنَا نَتَكَلَّمُ عَنْ بَيْتِ الْخَلْقِ وَإِعَادَتِهِ ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ الْأَرْضَ
الْمُبْدَلَةَ الْمَعَادَةَ فِي الْآخِرَةِ^(١) ، والتي يرثها عباد الله الصالحون ،
وَالْإِرْثُ هُنَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف]

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٠٣٠/٦) : « أحسن ما قيل فيه أنه يُرَادُ بِهَا أَرْضُ الْجَنَّةِ
كما قال سميد بن جبير : لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم ، وهو قول
ابن عباس ومجاهد وغيرهما . »

فَعَنْ مَنْ وَرِثُوا هَذِهِ الْأَرْضَ ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق أعدّ الجنة لتسع كل بني آدم إن آمنوا ، وأعدّ النار لتسع كل بني آدم إن كفروا ، فليس في المسألة زحام على أي حال . فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة ، ودخل أهل النار النار ظلت أماكن أهل النار في الجنة خالية فيورثها الله لأهل الجنة ويقسمها بينهم ، ويُوسع لهم أماكنهم التي حُرِم منها أهل الكفر .

أو نقول : الأرض يُراد بها أرض الدنيا^(١) . ويكون المعنى أن الله يُمكن الصالح من الأرض ، الصالح الذي يعمّرها ولو كان كافراً : لأن الله تعالى لا يحرم الإنسان ثمار عمله ، حتى وإن كان كافراً . يقول تعالى ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فِي الآخِرَةِ تَوَدَّ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فِي الآخِرَةِ مِنْ نُصِيبِ (٢١) ﴾ [الشورى]

لكن عمارة الكفار للأرض وتكوينهم للحضارة سرعان ما تنزل بهم النكبات ، وتنقلب عليهم حضارتهم ، وما نحن نرى نكبات الأمم المرتقبة والمتقدمة وما تعانيه من أمراض اجتماعية مستعصية ، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاماً وشراباً وترفاً . ففي السويد - مثلاً - وهي من أعلى دول العالم دخلاً ومع ذلك بها أعلى نسبة انتحار ، وأعلى نسبة شذوذ ، وهذه هي المعيشة الضنك التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى (١٢٤) ﴾ [طه]

فالضنك لا يعني فقط الفقر والحاجة ، إنما له صور أخرى كثيرة .

(١) عن ابن عباس : إنها أرض الاسم الكثرة ، تراثها أمة محمد ﷺ بالفنوح [تفسير القرطبي ٤٥٢٠ / ٦] .

إنن : لا تكسُ مستوى التعزُّر بالماديات فحسب ، إنما خُذْ في حُسْبَانِك كُلَّ النِّوَاحِي الأخرى ، فَمَنْ أَتَقَنَ الفِرَاحِي العادية الدنيوية أخذها وترف بها في الدنيا ، أما الصلاح الديني والخُلُقِي والقيمي فهو سبيل لترف الدنيا ونعيم الآخرة .

وهكذا تشمل الآية : ﴿يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [١٥٥] ﴿[الأنبياء] الصلاح المادي الدنيوي ، والصلاح المعنوي الأخرى ، فإن أخذت الصلاح مطلقاً بلا إيمان ، فإنك ستجد ثمرته إلى حين ، ثم ينقلب عليك ، فإين أصحاب الحضارات القديمة من عاد وثمود والفراعنة ؟ إن كُلَّ هذه الحضارات مع ما وصلت إليه ما أمكنها أن تحتفظ لنفسها بالدوام ، فزالت وبادت .

يقول تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [٦] ﴿رِمَ ذَاتَ الْعِمَادِ﴾ [٧] ﴿الَّتِي لَمْ يُخَلِّقْ مِثْلَهَا فِي الْعَالَمِ﴾ [٨] ﴿وَتُمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ [٩] ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴾ [١٠] ﴿[الفجر]

إنها حضارات راقية دُفِنَتْ تحت أطباق التراب ، لا نعرف حتى أماكنها . أما إن أخذت الصلاح المعنوي ، الصلاح المنهجي من الله عز وجل فسوف تحوز به الدنيا والآخرة : ذلك لأن حركة الحياة تحتاج إلى منهج يُنظِّمها : افعل كذا ولا تفعل كذا . وهذا لا يقوم به البشر أما ربُّ البشر فهو الذي يعلم ما يصلحهم ويشرع لهم ما يسعدهم .

إن منهج الله وحده هو الذي يأمرنا وينهانا ، ويضربنا بالحلال والحرام ، وعلينا نحن التنفيذ ، وعلى الحكام وأولياء الأمر الممسين بميزان العدل أن يراقبوا مسألة التنفيذ هذه ، فيؤلُّوا مَنْ يصلح للمهمة ، ويقوم بها على أكمل وجه ، وإلا فسد حال المجتمع ، الحاكم

الحكمة الانبياء

يُشرف وَيُرَاقِب ، يُشجّع العامل وَيُعاقِب الخامل ، ويضع الرجل
المُناسب في مكانه المناسب .

فهناصر الصلاح في المجتمع : علماء يُخطِّطون ، وحكام يُنفِّذون ،
ويديرون الأمور ، وكلمة حاكم مأخوذة من الحكمة (بالفتح) وهي :
الجام الذي يكبح الفرس ويوجِّهها .

لذلك جاء في الحديث الشريف : « مَنْ وَلَّى أَحَدًا عَلَى جَمَاعَةٍ ،
وَفِي النَّاسِ خَيْرٌ مِنْهُ لَا يَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ » ^(١) .

لماذا ؟ لأن ذلك يُشيع الفساد في الأرض ، وَيُثْبِتُ العزائم العالية
والهيم القوية حين ترى مَنْ هُوَ أَقَلُّ مِنْكَ كِفَاةً يتولى الأمر ،
وَتُسْتَبْعَدُ أَنْتَ . أما حين تعادل كِفَاةَ الميزان فسوف يجتهد كُلُّ مَنْ
يلصق إلى مكانه المناسب .

إذن : مهمة الحكام وولاية الأمر ترقية المجتمع ، فلا نقول لحاكم
مثلاً يُعَدُّ لَنَا طَعَامًا ، أَوْ يَصْنَعُ لَنَا آلَةً ، فليست هذه مهمته ، ولقد
رأينا أَحَدَ الْأُمَرَاءِ وَكَانَ لَهُ أَرْضٌ يَزْرَعُهَا ، يتولاها أَحَدُ الْمُوظَّفِينَ
يقولون له (الْخَوْلَى) ومهمة الخولى الإشراف والمراقبة .

وفي يوم جاء الأمير لِيَبَاشَرَ أَرْضَهُ وَيَتَفَقَّدَ أَحْوَالَهَا فِي صُحْبَةِ
الْخَوْلَى ، وفي أثناء جولتهما بالأرض رأى الخولى قنَّاءً يَنْسَابُ مِنْهَا
الماء حتى أَغْرَقَ الزَّرْعَ فَنَزَلَ وَسَدَّ الْقَنَاءَ بِنَفْسِهِ .

وعندها غضب الأمير وفصله من عمله ؛ لأنه عمل بيده في حين
أن مهمته الإشراف ولديه من العمال مَنْ يَقُومُ بِمِثْلِ هَذَا الْعَمَلِ .

(١) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ وَلَّى مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا
فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مَحَابَاةً لِعَلِيهِ لَعَنَهُ اللَّهُ لَا يَقُولُ اللَّهُ مِنْهُ صِرَافًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يَدْخُلَهُ جَهَنَّمَ »
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (٦/١) .

لكن ، لماذا هذه النظرة في إدارة الأعمال ؟ قالوا : لأنك إن عملت بيدك فانت واحد ، لكن إن أشرفت فيمكن أن تُشرف على آلاف من العمال . ومن هنا جاءت مسألة التخصص في الأعمال .

وعلى الحاكم وولي الأمر أن يحافظ على منهج الله ، ويقاوم تطبيق الناس له ، فيقف أمام أي فساد ، ويأخذ على يد صاحبه ، ويثيب المتجهد العامل ، كما جاء في قوله تعالى في قصة ذي القرنين :

﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا (٨٧) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا بَسْرًا (٨٨) ﴾ [الكهف]

ذلك ، لأن الله تعالى يزعُ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع ، لا بُدَّ من قوة تصون صلاح المجتمع ، وتضرب على أيدي المفسدين ، لا بُدَّ من قوة تمنع مَنْ يتجرؤون علينا ويطالبون بتغيير نظامنا الإسلامي .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ .. ﴾ [الأنفال] لا بُدَّ أن يعلم العدو أن لديك الرادع الذي يردعه إن اعتدى عليك أو حاول إفساد صلاح المجتمع .

لذلك ، فالنبي ﷺ يقول في الحديث^(١) إن السهم الذي يُرمى في سبيل الله ، لكل مَنْ شارك في إعداده ورميه جزء من الثواب ، فالذي قطعه من الشجرة والذي براه ، والذي وضعه في القوس ورمى به : لأن في ذلك صيانة للحق وصيانة للصلاح حتى يدوم ، ولا يفسده أحد .

(١) عن عقبه بن عمر قال ﷺ : « إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم للراحم الجنة : صانعه يحسب في صنعه الخير ، والعمد به ، والرامي به » أخرجه الترمذي في سننه (٢٠٤/٢) والترمذي في سننه (١٦٣٧) ، وابن ماجه في سننه (٢٨١١) .

والمسئولية هنا لا تقتصر على الحكام وولاة الامر ، إنما هي مسئولية كل فرد فيمن ولى أمراً من أمور المسلمين ، كما جاء في الحديث : « كلکم راع ، وکلکم مسئول عن رعیتہ : فالأمیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ ، والرجل راع علی أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية علی بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع علی مال سيده وهو مسئول عنه ، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ »^(١) .

وعلى العامل ألا ينظرَ إلى مراقبة صاحب العمل ، وليكن هو رقيباً على نفسه ، والله عز وجل يراقب الجميع ، وقد جاء في الحديث القدسي « إن كنتم تعتقدون أنني لا أراکم فالخل في إيمانکم ، وإن كنتم تعتقدون أنني أراکم فلم جعلتموني أهدى الناظرين إليکم ؟ » .

والمقامل في حركة الحياة يجدها مقادلة ، فمثلاً لو أردتَ بناء بيت ، فالهندسة حركة ، والبناء حركة ، والكهرباء حركة ، والنجارة حركة ، وهكذا .. ، فلو قلنا : إن هذا العمل يتكون من مائة حركة مثلاً ، فإنك لا تملك منها إلا حركة واحدة هي عملك الذی تتقنه ، والباقي حركات لغيرك ، فإن أخلصتَ فيما للناس عندك ألهمهم الله أن يخلصوا لك ولو عن غير قصد ، فانت أخلصتَ وأتقنتَ حركة واحدة ، وأخلص الناس لك في تسع وتسعين حركة .

واعلم أن الخواطر والأفكار بيد الله سبحانه ، فإن راقبتَ الله فيما للناس عندك راقبهم الله لك فيما لك عندهم ، وكفاك مؤنة المراقبة ، فقد يصنع لك الصانع شيئاً ، ويريد أن يفشك فيه فيحول الله بينه وبين

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٢٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأحمد في مسنده (٥٤/٢ ، ١١١) ، والبخاري في صحيحه (٢٤٠٩) .

هذا : ربما يجلس معه أحد معارفه فيستحي أن يفش أمامه ، أو لا يجد الشيء الذي يغشك به ، أو غير ذلك من الأسباب التي يُسخرها الله لك ، فينتقن لك الصنائع صنعتها ، ولو رَغَمًا عن إرادته .

إنن : إن أردتَ صلاحَ أمرِكَ فاصلحْ أمورَ الآخرين .

ومن الأساسيات التي تُصلح بها ونرت الأرض أن ننظر إلى الناس جميعاً على أنهم سواسية ، لا فضلَ لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح ، فليس فينا مَنْ هو ابنُ الله عز وجل ، وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ﴾ (١٣) [الحجرات]

والإسلام لا يعرف الطبقيّة إلا في إتقان العمل ، فقيمة كل امرئ ما يُحسّنه ، وقد ضربنا لذلك مثلاً ، وما نزال نذكره مع أنه لرجل غير مسلم ، إنه رجل فرنسي كان نقيباً للعمال . وكان يدافع عن حقوقهم ، ويطلب لهم زيادة الدُخْل من ميزانية الوزارة ، فلما تولى منصب الوزارة وتولى المسئولية عدلَ عَمَّا كان يطلب به ، فضجّ العمال ، وأراد أحدهم أن يغيظه فقال له : اذكر يا معالي الوزير أنك كنت في يوم من الأيام ماسح أحذية ، فما كان من الرجل إلا أن قال : نعم ، لكنني كنت أجيدها .

وسبق أن ذكرنا أن الله تعالى ورّع المواهب والقدرات بين خلقه ، فساعة ترى نفسك مُميّزاً على غيرك في شيء فلا تغتر به ، وابحث فيما ميّز به عنك غيرك : لأننا جميعاً عند الله سواء ، لا يهلي منا أحداً على أحد ، فأنت مُميّز بعلمك أو قوتك ، وغيرك أيضاً مُميّز في سعادته مع أهله أو في أمانته وثقة الناس به ، أو غير ذلك مما قسم له أو في قدرته على نفسه برضاء بالقليل ، وقد يُعيّز الواحد حقاً بالولد الصالح الذي يكون مطواعاً لأبيه ، وقرة عين له .

سورة الاحقاف

٥٩٧٢

إذن : هذه مسألة مُقدَّرة محسوبة : لأن ربك سبحانه قَيُّوم طيبك ، لا تخفى عليه منك خافية ، وحين يُعيِّز بعضنا على بعض إنما لينك فينا الغرور والكبرياء ، وينزع من قلوبنا الحقد والغل ، وهكذا يتوازن المجتمع ، ولا يكون التمييز مثار حقد ؛ لأن تمييز غيرك لصالحك ، وسيعود عليك .

والحق - سبحانه وتعالى - يُحدِّثنا عن يوم القيامة ، وكيف أن الشمس ستندنو من الوقوس ، ويشقد بالناس الكرب ، إلا هؤلاء الذين يُظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ذلك لأنهم كانوا مظلة أمان في الدنيا ، فأظلمهم الله في الآخرة .

كما جاء في الحديث الشريف : « سبعة يُظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بيده ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه »^(١) .

نعم ، لقد صنع هؤلاء بسلوكهم القريم مظلة أمان في الكون ، فاستحقوا مظلة الله في الآخرة . وبمثل هؤلاء يتوازن المجتمع المسلم ويرقى إلى القمة ، هذا المجتمع الذي نريده هو مجتمع غني متواضع ، وفقيره كريم شريف ، وشاب طائع .

يقول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي : « أحب ثلاثة وحبى لثلاثة أشد - فهؤلاء ستة تقسمهم إلى قسمين - أحب الفقير

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٠) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٠٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .